

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

ظَاهِرَاتُكَ بِطَائِفَةٍ

وَنُفُوسُكَ بِرَأْسِهَا
وَمَعَارِفُكَ بِمَعَارِفِهَا

الذِّكَايِقُ

بِرَأْسِهَا

معلم علوم وجهانیه کاشف اسرار قرانیہ و آفت حقائق فرقانیہ باط
دقائق ثنویہ قدوة الساکین زبدة الاصلین سلطان الوعظین طائفة الموعظین
شاه محمد عبدالقادر صاحب الصوفی عم فیض الہی

مطبوعہ

الحفظ
اسم کتب
پر مینا

۱۳۰۰

عن موشی الخلیفۃ العالیٰ شرح معارف ودقائق متن
 فی شرح القرآن العظیم

مکملہ تصانیف مولانا ابوالکلام آزاد

بشنواز نیچے جون حکایت می کند از جد ایہا شکایت می کند
 ترجمہ نے سے منو کہ کیا بیان کرتی ہے بھر مولانا خود ہی جواباً فرماتے ہیں کہ
 جدائیوں کی شکایت کرتی ہے

شرح حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ

منوی مولوی منوی بہت قرآن در زبان ہلوی
 یہاں قرآن سے صرف کلام الہی مراد ہے اور خدا سے پاک کا کلام (جس کو
 وحی کہتے ہیں) اپنے بندوں کے ساتھ متعدد طریقوں سے صادر ہوتا ہے
 پہلے طریقہ وحی بالواسطہ ہے۔ جیسے فرشتے کے ذریعے سے کلام صادر ہو۔ اس
 میں یہ شرط ہے کہ کلام سننے والا یعنی غائب اس فرشتے کی ذات کو بھی دیکھتا
 ہو۔ اور کلام کو بھی سنتا ہو۔ اس کو وحی حلی کہتے ہیں اور قرآن کریم اسی وحی
 حلی کے توسط سے حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا ہے
 اس وحی کے حامل حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور حضرت
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جبریل علیہ السلام کو دیکھا بھی کرتے تھے اور کلام حق

کو ان کی زبان سے سنا بھی کرتے تھے اس لئے قرآن پاک بلا شک و شبہ
خدا کے پاک ہی کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر جس سے معلوم ہوا کہ وہی علی
کا منکر کا قسمہ ہوتا ہے۔

دوسرا طریقت دہی

یہ ہے کہ سننے والے نے ایک آواز سنی مگر کلام کرنے والے کو نہیں دیکھا
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا کے پاک کے کلام کرنے
کی آواز سنی اور کلام کو سنا اور سمجھا چونکہ سننے والے ایک طویل القدر شخص ہیں
پیشہ کی خبر کا انکار بھی کفر ہے۔ اس واسطے اس کلام طوری کا منکر بھی اسوجہ
سے کہ ایک پیشہ کی تکذیب ہے اور اس دوسری وجہ سے بھی کہ قرآن پاک
نے اس کی شہادت دی ہے کافر ہے۔

تیسرا طریقت دہی

القا ہے۔ نعت میں القا کے معنی ڈالنا ہے۔ جیسے کسی برتن یا نی یا دود وغیرہ کا
ڈال دینا۔ اس طرح خدا کے پاک اپنے خاص خاص بندوں کے دل میں اپنے
کلام کو ڈال دیتا ہے۔ اس کلام کو القا کہتے ہیں اور القا کے ذریعے جو دل میں
خدا کے پاک کی طرف سے کلام ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی کلام الہی ہے
لیکن وہ خاص بندہ اگر پیشہ ہے تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا کیونکہ اس کے
انکار میں پیشہ کی تکذیب ہے اور پیشہ کی تکذیب کفر ہے۔ اس القا کے متعلق
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان یزعمون القا ہیں نصّاً فی دعوئہ
مزعومہ بیشک روح القدس (جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں چونکہ دیا۔

جو تھا طریقہ دہی

الہام ہے۔ اس طرح کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کا کلام
 نوارے کے مانند (یا بطرح کد زین کے اندر سے پانی کا چشمہ البکر نکلتا ہے)
 البکر نکلے اسکو الہام کہتے ہیں۔ یوں تو ہر انسان کے دل کے اندر سے ہزاروں
 باتیں اہل اہل نکلتی ہیں۔ لیکن ان کو الہام نہیں کہا جاتا ہے الہام تو دہی
 کلام ہے جو کسی خاص بندے کے دل کے اندر سے خدا کے پاک کے
 جانب سے البکر نکلے اور اس کے ساتھ اس کے خاص خاص نشانیاں
 بھی ہیں جو خدا کا کلام ہونے کی شہادت اور کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ انوار
 ہوتے ہیں۔ باطنی فیوض میں کشائش ہوتی ہے جس کی پہچانت خاص
 بندگانِ خدا ہی کو ہوتی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ نذرہ جو الہام پانے
 کا مدعی ہے مستحق۔ زاہد۔ پرہیزگار اور اس کا فیض اور قبول موافق شریعت
 غریبہ اور وہ الہام یا القاسم شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو
 تو مردود ہے۔ اگر موافق ہے تو مقبول ہے۔ اگر کوئی الہام یا القاسم مخالف
 شریعت ہے نہ موافق شریعت بلکہ ایک امر زاہد۔ ایسی حکم شریعت کے
 تائید میں ہے تو وہ بھی مقبول ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا اسی خاص بندے
 پر لازم ہوگا جس کو اس الہام کا شرف حاصل ہے۔ لیکن دوسروں کے
 لئے یہ الہام حجت نہیں ہے اس تشریح سے ظاہر ہوگا کہ الہام اتنی حکام
 حق کا نام ہے جس کے ساتھ اس کے نشانیاں بھی ہوں اور صاحب
 الہام ان نشانیوں سے اچھی طرح ذوق اور کشف کی رو سے واقف

ہی ہے مگر نہ وہ الہام نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا شیطان یا نفسانی ہے اس
 الہام کی مثال قرآن شریف کے اس آیت شریفہ سے ملتی ہے وَاَوْحَيْنَا
 لْنٰی اَوْحٰی مَوْسٰی اِنِّیْ اَسْمِعُکَ تَرْجُمَہٗہٗم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ
 اس کو دو وہ چلا۔ یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کے طریقہ سے
 ہوئی تھی کہ ان کے دل کے اندر سے خدا کے پاک نے اس کلام (ان
 الرضعیۃ) کو نقل فوار سے کے ابا ل دیا تھا۔ و حال آنکہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی ماں پیغمبر نہ تھی۔

یا نخواستہ طریقہ وحی
 تسخیر کا ہے یعنی کسی شے کو کسی کا نام کے لئے ایسا نسخہ کر دینا کہ اس سے اس
 کام کے کرنے میں نافرمانی ہو سکے جیسا خدا سے پاک کا ارشاد ہے۔ وَاَوْحٰی
 مَرٰیثَ اِلٰی الْفَخْلِ تَرْجُمَہٗہٗ تیرے پروردگار نے شہد کی کھی کی طرف وحی کی؛
 اس وحی سے مقصود شہد کی کھی کو پاک پاک چیزوں کے کھانے اور اونچے
 اونچے مقاموں پر اپنا گھر بنانے کے لئے ویسا نسخہ کر دینا ہے کہ شہد کی کھی اس
 کے خلاف عمل نہیں کر سکتی ہے اس تسخیر کو خدا سے پاک نے وحی (یعنی اپنے کلام)
 سے تعبیر کی ہے یعنی یہ کھی کی تسخیر میرا کلام ہے۔

یہ مختصاً طریقہ وحی
 (خواب صالح) ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجزائے
 میں سے رو یا ر صاوح خواب نیک کو نبوت کا ایک جز و قرار دیا ہے۔
 خدا نے پاک کا کسی خاص بندے کے توسط سے کسی دوسرے بندے سے

کلام کرنا پہلے طریقہ دینی بالواسطہ میں داخل ہے۔ جیسے خدا کے پاک کلام ارشاد
 وَإِذَا كُنْتُمْ إِلَىٰ النُّجُودِ فَلْيُكَلِّمُوا تَرْجِمَةً حَبِيبٍ نَّعَىٰ حَوَارِیُّوْنَ (اور اے عیسیٰ
 علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے۔ درحقیقت خدا کے پاک نے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان حواریوں سے کلام کیا تھا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اس وقت خدا کے پاک کے کلام کا مظہر تھی اور
 خدا کے پاک نے حواریوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان
 کے گفتگو کی تھی اور اس کلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اسے حواریوں
 نے سنا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام اپنی وحی بتلائی ہے اور ارشاد
 فرمایا ہے کہ وَإِذَا كُنْتُمْ إِلَىٰ النُّجُودِ فَمِنْ نَحْوِ حَوَارِیُّوْنَ سَمِعَ کَلَامَ
 کَیَا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حق تعالیٰ گویا تھا۔ اور اس طرح
 حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ یَقُوْلُ عَلٰی
 لِسَانِ عَبْدٍ کَا سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِکَا تَرْجِمَةُ الشَّیْءِ کَا اِنِّیْ بِنِدَہِ کَا زَبَانِ
 بِرَسْمِ اللّٰهِ مِنْ حَمْدِکَا فرماتا ہے میں نمازی جب رکوع سے قیام کے طرف
 آتا ہوں اَسْمَعُ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِکَا جو کہتا ہے وہ درحقیقت نمازی کے کلام میں
 ہے بلکہ حق تعالیٰ نمازی کی زبان پر سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِکَا کے کلام سے گویا کہ
 یعنی خود حق تعالیٰ نمازی کی زبان سے سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِکَا فرماتا ہے یہ کلام
 نمازی کا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا ہے جس سے صاف تر اور واضح طور پر
 ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے پاک اپنے بندوں کی زبان سے اپنے بعض بندوں
 سے گفتگو فرماتا ہے عام اس سے کہ وہ بندہ جس کی زبان پر حق گویا ہے

پیغمبر موبایغیر پیغمبر کی مثال حضرت سید علیہ السلام کی ذات ہے جو خداے
 پاک نے ان کی امت (جواریوں سے) ان کی زبان سے گفتگو کی غیر پیغمبر
 مثال نمازی کی زبان ہے جو صبح اللہ ملحق جملہ خداے پاک کا کلام نمازی
 (غیر پیغمبر) کی زبان سے صادر ہو رہا ہے جب یہ نص قرآنی وحدیث
 صحیح سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ خداے پاک اپنے خاص بندوں کی زبان
 اپنے بعض بندوں سے گفتگو فرماتا ہے۔ تو پھر حضرت جامی علیہ الرحمۃ
 کا یہ قول سہ مشوی مولوی معزی ہست قرآن در زبان طوی

ثنوی مولانا روم کا کلام الہی ہونے کے لئے صداقت مار شہادت ہے کاملہ
 ہے۔ کیونکہ حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا تجر علوم ظاہری و باطنی میں اظہر من الشمس
 و امین بن اللاس ہے۔ ایسے زبردست متقی زاہد عالم عامل کامل مکمل جامع
 بین الشریعت و الطریقت کا ارشاد (جو حسب تشریح بالامستندہ لافس
 قرآنیہ و احادیث نبویہ ہے) اگر قابل تسلیم نہیں ہے تو خیر و ما علینا الا
 البلاغ احمد رضا اس تشریح سے حضرت جامی علیہ الرحمۃ کا و و مرا شرع
 مولانا روم علیہ الرحمۃ کے وصف میں صادر ہوا ہے سہ

من چ گویم وصف آن عاینباب نیست پیغمبر و لے در و کتاب
 کا مفہوم بھی ثابت ہو گیا۔

اسی ہم اہل شعر ابتدائی کی شرح کی طرف رجوع کرتے ہیں (بنو اہل امری
 اس کا مصدق تعین ہے بنو کا بے پارسیوں کے محاورے کی رو سے ہمارے
 کے صنیے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ (مثنوی) اصلی صنیہ امر ہے اور بے زایدین

اس بے کی زیادت بے معنی نہیں ہے شتو اور شتو میں فرق یہ ہے کہ صرف نفا
 و شتو بغیر بے وہ قوت حکم میں نہیں پیدا کر سکتا ہے جو قوت کہ نفا (بشتو)
 میں پچاس لے کے ہر کلمے میں حرفوں کی زیادت از روئے لغت مزید
 معنی پر دلالت کرتی ہے۔ (بشتو) میں بمقابلہ (شتو) ایک حرف بے زاید
 اور اس کا ضرور کوئی معنی محض حکم کے معنی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا
 بشتو میں ایک تاکیدی معنی کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرح سبجے کی
 تفسیر سے بھی ایک تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کہا (مشتو)
 معمولی بچے ہیں اور دوسرے نے کہا (شتو) بلند بچے ہیں اور نون کی حرکت
 ورازد کر کے ضرور لان دونوں کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جس کو سننے
 والا اچھی طرح پہچان لیتا اور بان لیتا بلند بچے کا حکم تاکیدی ہے۔ اس کی تکمیل
 ضروری ہے اگر تکمیل نہ ہو تو حکم دینے والے کی ناراضا مندی کا سبب ہوگا
 میں ہی فرق شتو اور شتو میں ہے بشتو میں نسبت شتو کے زیادہ تاکیدی
 اور تہمید کا معنی پوشیدہ ہے مولانا علیہ الرحمۃ کا ارشادہ بلفظ شتو مخاطب
 کو تہمید اور اپنے سننے کی طرف متوجہ ہونے کی تاکید کر رہا ہے۔ اور سہاں ایک
 نادرجن اتفاق یہ ہے کہ مولانا نے اپنی مثنوی کی ابتدا حرف بے سے کی ہے۔
 جس طرح کہ کلام مجید کی ابتدا حرف بے سے ہوئی ہے۔

حقیقت حرف با

حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے انھیں حروف ہی کو انھیں مراتب وجود کے مقابلے میں قائم

فرمایا ہے چنانچہ الف کو مرتبہ ذات حق کے مقابل میں قائم کیا ہے جو وجود کا
 پہلا مرتبہ ہے۔ اور حرف باکو عقل کل کے مقابل میں جو وجود کا دوسرا مرتبہ
 اور عقل کل سے تمام کائنات کے ظہور کا ورواژہ کھول دیا گیا ہے۔ اسی
 عقل کل کو روح محمدی اور محمدی عقل محمدی قلم اعلیٰ نفس محمدی کے متعدد
 ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ عقل کل کے متعدد پہلو ہیں ہر
 پہلو کے لحاظ سے اس کا ایک ایک علیحدہ نام رکھا گیا ہے جس کی تفصیل
 انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مناسب مقام پر آجائے گی۔ چونکہ عقل کل سے کائنات
 کی کتاب کی افتتاح (ابتداء) ہوئی ہے اور حرف با عقل کل کے مقابل میں قائم
 کیا گیا ہے۔ اس لئے خدا کے پاک نے حرف با سے اپنی کتاب قرآن مجید
 کی افتتاح کی ہے۔ جس طرح مرتبہ عقل کل کے حجم میں تمام کائنات کا اور نعت
 مندرج ہے اسی طرح با کے اندر تمام آسمانی الہی کتب میں مندرج ہیں بقول
 امیر المؤمنین عیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہ جو کچھ آسمانی الہی کتابوں میں ہے وہ
 تمام قرآن پاک میں جمع ہے۔ اور جو قرآن پاک میں ہے وہ سورۃ فاتحہ
 میں اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ
 میں ہے۔ اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بایں ہے۔

حقیقت نقطہ با

نقطہ تمام مکتوبی حروف و کلمہ و کلام آیت و سورۃ و کتاب کا جامع ہے۔ اور
 ازل سے لیکر ابد تک جتنے حروف یا کلمے کہے گئے ہیں یا کہے جائیں گے
 سب اسی نقطے کے مظاہر ہیں بلکہ حروف و کلمات ازل و ابدی اسی

نقطے کی صورتیں ہیں اور اسی نقطے کے جلوے نہیں ہیں بلکہ نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی کلمہ جو کچھ بھی ایک ہی نقطہ ہے۔ باقی جملہ حروف و کلمات اس نقطے کے وہی صورتیں ہیں۔ دیکھو جب یہ نقطہ دوم تہ ظاہر ہو کر خود سے مل جاتا ہے تو خط کی وہی شکل پیدا ہو جاتی ہے اب یہ وہی خط کی صورت نقطے کی صورت پر حجاب ہو گئی ہے۔ اس وقت نقطہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا جب آپ نے اس وہی صورت پر نظر ڈالی تو چھینے لگے خط خط۔ حالانکہ یہ خط ہی نہ خط کا وجود۔ موجود حقیقت میں وہی نقطہ ہے۔ مگر مکر جلوہ فرما ہو کر خط کا وہی لباس پہن لیا ہے۔ دیکھو (۰) ایک نقطہ ہے (۰) یہ بھی ایک وہی نقطہ اب یہ دیکھو (۰) (۰) دو ہیں یعنی اسی ایک ہی نقطے نے دوم تہ ظاہر فرمایا ہے تو خط صرف باہم دونوں نقطوں کے ملنے سے پیدا ہوا ہے اگر خط خارج میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ صرف وہم میں ملا وجود نمود میں آ رہا ہے۔ جب دونوں نقطوں کو جدا کر دو تو پھر خط کی صورت وہی فانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس طرح اس خط کا وجود اور اس کی بقا وہی تھی اسی طرح اس کا عدم اور اس کی فنا بھی وہی ہے۔ خط حقیقت میں نہ موجود تھا نہ اس نے بقا پائی تھی اس کا وجود و بقا اور اس کا عدم و فنا وہم ہی وہم میں تھا۔ اور ہے خارج میں جو نقطہ موجود ہے سو ہے خط کی صورت میں بھی وہی تھا اور جدا ہو کر بھی وہی موجود ہے۔ کیونکہ موجود کبھی معدوم نہیں ہوتا اور معدوم کبھی موجود نہیں ہوتا۔ خط کا وجود بھی وہی تھا اور عدم بھی خط نہ کبھی موجود ہوا نہ معدوم نہ بقا پائی نہ فنا کا اثر لیا ازل سے لیکر عدم تک معدوم ہی معدوم ہے اسی طرح الف با وجہ حروف تہجی کا

وجود وہی وجود ہے۔ درحقیقت ان صورتوں کے لباس وہی ہیں نقطے کا ہی
ظہور اور جلوہ اور کرشمہ ہے تو ظاہر ہو گا ازل سے لیکر اب تک جسے حروف
یا کلمات یا کتب مکتوب ہیں جلد کے جلد صرف ایک ہی نقطے کے جلوے
میں اور ایک ہی نقطہ ہے۔

الطباق جامعیت حقیقت محکمہ با جامعیت نقطہ

دیکھو سیاہی جب داوا تہ میں ہے تو سیاہی اس مرتبہ میں کسی حرف یا کلمے کی صورت
میں ظاہر ہو سکے قابلیت اور استعداد نہیں رکھتی ہے اگرچہ جلد حروف
و کلمات کی صورتیں اس کے اندر ہیں مگر میں سیاہی میں سیاہی سے جدا
نہیں ہے اور اس طرح کوئی حرف دوسرے حرف سے جدا نہیں ہے۔
الف بے جیم جلد حروف اس سیاہی کے مرتبہ میں ایک دوسرے کے عین میں
کوئی حرف کسی حرف سے جدا نہیں لیکن سیاہی میں (باوجود اسکے کہ جسکے
حروف و کلمات اسکے اندر مندرج ہیں) کسی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت
اور استعداد نہیں ہے اس مرتبہ کو ذات سیاہی کا مرتبہ سمجھو۔ پھر جب سیاہی
قلم کی نوک پر نقطے کی صورت میں جلوہ گر ہوئی ہے تو اس نقطے کی صورتیں ہر حرف
کلمے کی صورتیں ظاہر ہو سکی قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ اس نقطے کی صورتیں بھی
تمام حروف و کلمات مندرج ہیں اور ہر حرف یا کلمے کی صورت دوسرے
حرف یا کلمے کی صورت سے جدا نہیں ہے جس طرح سیاہی میں ہر حرف
دوسرے حرف کا عین تھا اس طرح اس نقطے کی صورت میں ہی عین ہے۔

اور یہ نقطہ خود میں سیاہی ہے مگر فرق یہ ہے کہ ذات سیاہی کی صورت سے ہمارے عقل اور ذہن میں جدا ہے اس واسطے کہ جب ہم سیاہی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے آئینے میں سیاہی کی ایک خاص صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نقطے کا نام سنتے ہیں تو نقطے کی ایک خاص صورت ہمارے آئینہ ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صورت نقطے کی سیاہی کی صورت سے جدا ہے اب سیاہی دو صورت میں نمایاں ہے۔ ایک خود سیاہی کی صورت دوسرے نقطے کی صورت ہر صورت کے مقابل میں اس کا ایک ایک نام جدا جدا پیدا ہو گیا ہے۔ سیاہی ایک ہی ہے جو نقطہ ہے وہ سیاہی کہ جس سیاہی سے وہی نقطہ ہے۔ مگر صورت کے لحاظ سے اب سیاہی ایک سے دو ہو گئی اور اس کے دو نام بھی ہو گئے۔ ایک سیاہی دوسرا نقطہ۔ مگر سیاہی کی صورت میں کسی حرف کی صورت پر ظاہر ہونے کی قابلیت ہے نہ استعداد۔ لیکن نقطے کی صورت میں جب سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس صورت نقطہ میں تا اور استعداد بھی پیدا کر لیتی ہے اب نقطہ حسب ارادہ کاتب جس کے لحاظ سے لکھتا ہے ہر حرف یا تہ کے کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جیسے اب تک مفردات کی صورت میں یا آ یا کیا کھایا یا وغیرہ مرکبات کی صورت میں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ا۔ ب۔ حرف ہے کھایا۔ یا۔ کلمہ ہے لیکن صورت کے لحاظ سے نقطے سے جدا ہے جس طرح نقطہ سیاہی سے جدا تھا۔ مگر حقیقت کی رد سے سیاہی نقطہ ا۔ ب۔ کھایا یا وغیرہ

جلد حروف و کلمات ازل سے لیکر اب تک صرف سیاہی ہی سیاہی ہے۔
 لیکن سیاہی ان حروف و کلمات کے جدا جدا لباس میں ظاہر ہو رہی ہے۔
 سیاہی کی حقیقت ایک سے دو نہیں ہوتی مگر لباس (صورت) غیر محدود
 ہے اس لئے سیاہی کے نام بھی اس لباس کے مرتبہ میں غیر محدود ہیں اور ہر
 حرف یا کلمہ کی صورت میں سیاہی کا جلوہ ہے۔ اس طرح حقیقت محمدیہ
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قائم مقام نقطہ ہے جو ہر صورت
 کے لباس میں ظاہر ہونے کی قابلیت رکھتی ہے یہ استعداد اور قابلیت
 مرتبہ ذات حق میں نہیں ہے جیسے سیاہی میں کسی حرف یا کلمے کی صورت
 میں ظاہر ہونے کی استعداد نہیں ہے۔ و حالانکہ جلد حروف مفردہ و
 کلمات مرکب سیاہی کے اندر ہیں اس طرح جلد ذات کائنات کی صورتیں
 ذات حق میں ہیں ذات حق اور باہم ہر ذرہ دوسرے ذرہ کا عین ہے
 جب خداے پاک نے مرتبہ ذات (احدیت) سے مرتبہ وحدت
 (حقیقت محمدیہ) کی صورت پر کھلی کی تو اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں ہر
 صورت پر ظاہر ہونے اور ہر صورت کا لباس پہننے کی قابلیت اور استعداد
 ذات میں پائی گئی۔ لیکن اس مرتبہ حقیقت محمدیہ میں مثل نقطہ سیاہی ہر ذرہ
 کی صورت عین حقیقت محمدیہ تھی اور اس طرح ہر صورت دوسری
 صورت کی بھی عین تھی کوئی صورت تمیز نہ تھی بلکہ ہر صورت اس مرتبہ
 حقیقت محمدیہ میں عین ذات تھی جیسے ہر حرف اور ہر کلمہ نقطے کی صورتیں
 میں سیاہی تھا اور دوسرے حروف یا کلمات کا بھی عین تھا اور ہر حرف ذات

سیاہی اور صورت نقطہ میں استعداد اور قابلیت کا فرق ہے۔ اس طرح مرتبہ ذات حق (احدیت) اور مرتبہ وحدت (حقیقت محمدیہ) میں صرف قابلیت اور استعداد کی تمیز ہے والاچود وحدت ہے وہی احدیت ہے۔ اور جو وحدت ہے وہی وحدت بطرح جو سیاہی ہے وہی نقطہ ہے اور جو نقطہ ہے وہی سیاہی ہے۔ اور جس طرح نقطے سے جلد حروف مفرودہ و مرکبات کا ظہور ازل سے لیکر اب تک ہو گا اسی طرح حقیقت محمدیہ کے نقطے سے ازل سے لیکر اب تک غیر مٹناہی ذرات کائنات کی صورتوں کا ظہور ہوتا رہیگا اور ہر ذرہ کی صورت درحقیقت حقیقت محمدیہ کا لباس ہے۔ ہر لباس میں اویسی ایک ہی حقیقت محمدیہ کا جلوہ ہے اور ہر صورت اویسی حقیقت محمدیہ کے نور سے بنی ہے اس لئے ارشاد مبارک ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری اُس بیان سے محمد ثنائیت ہوا کہ حسب ارشاد حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جلالہ کائنات انبی و ابدی نقطے کے اندر مندرج و مندرج ہے۔ جڑائے پاک نے اپنے کلام مقدس کی افشاح بہ وحی جلی اس حرف با سے جو کہی ہے ایسی راز سر بستہ کی طرف سارے عالم کو متوجہ فرما دیا ہے اور حضرت مولانا مودوم علیہ الرحمۃ کی زبان فیض ترجمان سے بہ وحی جلی (امام کتاب شہنوی کی ابتدا ہی اسی حرف با سے کرا دی ہے۔ تاکہ دینی نفعی وحی جلی سے مطابقت پیدا کر لے۔

حرف باو سے افتتاح کتاب الشد کی وجہ

حرف ۱۱ میں تکبیر اور رفعت اور استقامت ہے اور حرف (ب) میں انکسار اور تواضع اور سقوط (گر کرنا) اور خدا سے پاک کی عادت ہے کہ میں بکبر وضع کروں تواضع جس نے تکبیر کیا اس کو گرا دیا اور جس نے تواضع دگر جانا، اختیار کیا اس کو بلند کر دیا۔ اس واسطے حرف (ب) سے خدا سے پاک نے اس کتاب کا افتتاح فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ حرف با الصاق اور انفصال کی خاصیت کہتا ہے اس وجہ سے وہ دوسرے حرفوں سے مل جاتا ہے جو صلہ رحم کے معنی سے مطابق ہے بخلاف حرف الف وہ تو کبھی کسی حرف سے نہیں ملتا جو قطع رحم سے موافق ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرف با ہمیشہ کسور رہتا ہے جو نہ کی کا زیور ہے اور جس سے ملتا ہے اس کو بھی کسور کرتا ہے بلکہ اس سے ملنے والے سے جو ملتا ہے اس کو بھی کسور کرتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف با تو اسم سے ملا اور اس کو کسور کر دیا اور جب لفظ اللہ اسم سے ملا وہ بھی کسور ہوا الرحمن لفظ اللہ کا نتیجہ ہوا اور رحیم رحمن سے ملا تو دیکھئے با کے کسر سے اسم اور لفظ اللہ اور لفظ رحمن اور لفظ رحیم سب میں کسر آگیا اور جو کسر اختیار کرتا ہے اس کو خدا سے پاک اپنا مقرب بنا لیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا انا عند المنکسر قلوبہم میں ٹوٹے چھوٹے دلوں کے پاس ہوں جب حرف با خود کسور ہو کر دوسروں کو بھی اپنی کسر تواضع سے متاثر کر دیتا ہے اور صورت اور معنی میں انکسار اس کی خاصیت ہے تو خدا سے پاک نے اس حرف با کو جملہ حروف پہنچی جس سے اپنی کتاب کی افتتاح کے لئے پسند فرمایا اور

اس کو اس عزت اور فخر سے نواز تا کہ ہر گناہ خدا اس سے راقف ہو کر مہذب ہو جائیں اور انکساریہ الکرین اور انکسار کے رنگ سے اپنے ہم صحبت بھائیوں کو بھی رنگین جس کی وجہ سے وہ خود اور اس کے ساتھی بھائی خدا سے پاک کے مقرب اور مقبول بندے بن جائیں جو بھی وجہ یہ کہ حرف با شغوی ہے یعنی مخرج انسان کے لب میں اگر حرف میم بھی شغوی ہے لیکن دونوں لب حرف ما کے تلفظ سے جس قدر کہتے ہیں میم کے تلفظ سے نہیں کھلتے اور یہ بات فطری ہے کہ منکسر ادعا فز انسان کا منہ کیل درجہ کی انکسار تو وضع کی وقت کھل جائے اور اور سب سے پہلے انسان کا منہ اسی حرف با سے کھلا جس وقت کہ خدا سے پاک نے الست برکھم فرمایا تو انسان نے ثنی سے منہ کھولا اس کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کیا دیکھو خدا سے پاک نے جب انسان سے پہلے پہل کلام کیا تو اس کلام کی ابتدا الف سے کی جو کبریا و عظمت و جلال پر دلالت کرتا ہے یعنی الست برکھم کبریا کی شان ہے اس نے اپنی شان کا اظہار فرمایا اور انسان نے اس کا جواب جو دیا تو حرف با سے اپنے جواب کی افتتاح کی اور کہا ربیعہ جو کہ حرف بے میں انکسار اور گڑبڑ اور تواضع ہے جو عبودیت کا زور ہے تو خدا سے پاک نے اپنی کتاب کو حرف با سے کھولی اسطرح مولانا نے اپنی کتاب شتوی کی افتتاح بھی حضرت حق تعالیٰ کی اتباع میں اسی حرف با سے کی دھندا ہوا المقصود عن الاطالۃ فی ہذا الباب واللہ اعلم بالصواب

فضیلت سماع بر بصر

کان آنکھ سے بفضل ہے اس لئے کہ آنکھ صرف اپنے مقابل کے اشیا کا مشاہدہ کر سکتی ہے گو یا اپنے مقابل کے سمت میں مفید ہے لیکن کان ہر سمت سے بلا قید اپنے محبوب راواز کا وصال حاصل کر سکتا ہے اور اس سے لذت پا سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کان حقیقہ کے کلام سننے کا شرف حاصل کر سکتا ہے مگر آنکھ محروم ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آواز سنی مگر ان کی آنکھ اپنے محبوب کا مشاہدہ کر سکی تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کے کلام راست بر کرم کا شرف کان ہی نے حاصل کیا چوتھی وجہ یہ ہے کہ کان ہی کے توسط سے ہر شیء عدم سے وجود میں آئی ہے کیونکہ کلام کن کو سن کر ہر شیء نے وجود کی طلعت پہنچی ہے گو یا کان ہی کی بدولت ہر نئی کو ہستی نصیب ہوئی ہے اس لئے قرآن پاک میں جہاں سمع و بصر کا ذکر آیا ہے تو خدا نے پاک نے سمع کو بصر پر مقدم کر دیا ہے جیسے ہو اسمع البصیر کسی مقام پر قرآن پاک نے سمع کو بصر سے مؤخر نہیں کیا ہر جگہ سمع بصر پر مقدم ہے کہیں ہو البصر السمیع نہیں آیا جس سے صاف ظاہر ہوا کہ کان آنکھ سے حب تقریح بالا افضل ہے مولانا علیہ الرحمۃ نے کان ہی کے ذریعہ سے اپنے اسرار کو مخاطب کے دل میں اتار دیا ہے کیونکہ جعفر رکعات ظاہری یا علم و ارشادات استاد و میر کا مل کہیں کان کے ذریعہ ہی سے طالب علم و مرید صادق کے دل میں اتر جاتے ہیں آنکھ اس سے محروم ہے بیچ و شرادین دین (عقد وصل رست و گشت) نظم و نثر جلا و دنیوی و دینی

کا بڑا حصہ کان ہی سے متعلق ہے (لارنڈ) نے وہ نرکل ہے جسکے اندر فی مغز کو کالکریک خاص قسم کا جاما بنا یا جاتا ہے جس کو باجسنے والا اپنے منہ میں رکھ کر اجنی سانس سے بچاتا ہے جس کا ایک حصہ منہ باجسنے والے کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرا منہ سے سرعلی اواز نکلتی ہے اور اس آواز کا معنی سنے والا اپنی استعداد اور سمجھ اور خیال کے ساتھ میں ڈھال لیتا ہے تو پھر یہ آواز اس کے خیال کے موافق کیفیت پیدا کر لیتی ہے اور اس کے خیال کے موافق ہی اس کو خوش کر دیتی ہے اگر سنے والا بار کے وصل میں متفرق ہے تو وصال حالات اور اس کے ذائقہ اور لذت کی پر لطف کیفیات نیکر اس کے کان کے ذریعہ اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور پھر اس کے خوشی اور سرور اور فرحت و لذت سے وہ متاثر ہو کر اپنے کو دے تالیاں بجانے اور خوشی کے نعرے مارنے میں بے اختیار مصروف ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات میں بے خودیہ ہوش مجنونانہ حرکات بھی اوس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ اگر سنے والا بار کی جدائی میں مبتلا ہے اور فراق کے خنجر سے اس کا دل و جگر زخمی ہے تو اس آواز سے اوس کے زخموں پر نمک پڑ جاتا ہے پھر وہ بے چین ہو کر چھپے پکارے رہنے پلانے پٹھ پٹھ یاؤں پٹھنے زمین پر بغیر لوٹے سینہ پیٹنے سر جھوٹ لینے دیوانہ کی طرح کہنے میں شہک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سنے والا کسی نابالغ عشق میں مبتلا ہے تو اس کی ایک واقعات اور اوس معشوقہ مجاز کے ناز و خیرنے کی تصویر اس آواز نے سے نیکر انہیں نابالغ خیال میں متفرق ہو جاتا ہے۔

اگر سنے والا خدا سے پاک یا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شفیق ہے۔

نواس آواز سے ان کی لافٹ و شفقت انعام و اکرام احسان اور تجلیات انوار
و محاسن اخلاق اور اس کے وصل و فراق کے مضمون کا ذوق و لذت درد
سوز حاصل کر کے اس لذت میں یا اس درد میں سراپا ڈوب جاتا ہے کبھی روچھا
کبھی ہنسا ہے کبھی جھینبا ہے کبھی کودتا اور کبھی ناجیتا ہے انحال ہر سینے والا اس
آواز کی تصویر اپنے خیال کے آئینہ میں لے لیتا اور اپنے خیال کے رنگ میں رنگ
لیتا ہے۔

مختصر حقیقت سماع

جب مولانا علیہ الرحمۃ نے نئے کی آواز سننے کی طرف اپنے مخاطب کو متوجہ
کرایا ہے تو ضرور ہو گا کہ مختصر سماع کی حقیقت اور اس کے حکم اور اثر کو بیان کر دیا
جائے تری آواز جو کسی حرف یا کلمہ کی کیفیت سے خالی ہو خواہ وہ کسی انسان کی
ہو یا حیوان یا پرند یا جامد دو یا نامتناہیات درخت کی خواہ وہ سرپئی ہو یا ہڈ
بھونڈی اس کا سننا بلا قید بچے بوجھ جو ان تہمتی غیر منفی سب کو جائز اس وقت
تک ہے کہ اس آواز کا کوئی معنی نہ لیا جائے صرف ایک سرپئی یا بھونڈی آواز
ہی آواز ہے اور بس۔ اگر اس آواز سے نئے والا اپنے خیال میں بلا تو مسطور
یا کلمہ تری آواز سے اس آواز کو اپنے خیال میں کسی کلمہ کے سانچے میں
ڈھال کر کوئی معنی نکال لیتا ہے تو یہ خیالی کلمہ یا معنی دو حال سے خالی نہیں
ہو گا پاک ہو گا اگر خیال پاک ہے پلید ہو گا اگر خیال پلید ہے کیونکہ یہ آواز
سننے والے کے خیال کے تابع ہے اور اس کے خیال کے سانچے میں
ڈھلکر اس کے خیال کی صورت بیکر نکلتی ہے خواہ آواز سرپئی ہو یا بھونڈی

لیکن اس وقت خیال کے زیر اثر ہے جو سننے والے کے خیال کا رنگ ہے وہی رنگ اس آواز کا ہے سر ملی ہو یا بھونڈی ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پاک خیال میں پاک ہے اور حلال ہے پلید میں پلید ہے اور حرام ہے اور بچی شان اور بچی حکم ہے اس آواز کا جو حرف یا کلمے کی صورت میں ہوتی ہے اگر کلمات پاک ہیں تو اس کا سنا گو وہ آواز سر ملی ہو یا بھونڈی حلال ہے اور اگر کلمات ناپاک ہیں تو حرام ہے ۔ یہاں اور بھی ایک تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے اگر کلمات مضر ہوں یا مضر سر ملی آواز میں ہوں یا بھونڈی مگر اس میں کسی معشوق کے حق اور اس کے ناز و داد اور اس کی آنکھ اور پیشانی اور زخار یا وصل کی لذت یا فراق کی تکالیف یا اس کے کرتے غم سے وغیرہ وغیرہ کا بیان ہے یا بام دے ساقی صراحی مٹھانہ تو اس کی علت و حرکت بھی سمجھنے والے کی حالت سے متعلق ہے اگر اس کا سننے والا کسی اجنبی عورت کا عاشق اور شفیق ہے تو ضرور اس کے سینے سے اس کے دل میں ایک جوش اور ایک ہیجان پیدا ہو جائیگا علی الخصوص سر ملی آواز تو ایسا ہیجان اور ایسا دلولہ اپنے ساتھ لیکر آتی ہے ۔

سر ملی آواز کا اثر

اے نے جہان کی تپہ کو دیکھا اور ضرور دیکھا ہے کہ اس کے اندر لگ کی چنگاری جھپی ہوئی ہیں لیکن جب وہ کسی کو ہے سے ٹکراتا ہے تو اس کے اندر کی آتش چنگاریاں باہر کو دھڑکتی ہیں اور جس مقابل کی چیز پر لگتی ہیں اگر وہ جلد اثر لینے کے قابل ہے جیسے روٹی یا پھوس تو اس کو مشتعل کر دیتی ہیں اور

ایک جنگاری سے ایک آتشین بہار بچاتا ہے اسی طرح خدائے پاک نے سر ملی
 آواز کو اس لوہے کے قائم مقام بنایا ہے جو جفاکے کتبہ تہرہ ٹکڑ ٹکڑ کر اس
 کے اندر کی آگ باہر نکال کر بڑکا دیتا ہے اور دل کو قائم مقام جفاکے کتبے
 کے بنایا ہے۔ اور اس کے اندر عشق و محبت کی آگ دوبارہ بھی اپنے جیساں
 پر سر ملی آواز کی فکر لگتی ہے گو وہ آواز حرف یا کلمات سے کیفت ہے یا صرف
 آواز ہی آواز ہے جیسے کسی لوہے یا تار یا جریخ کی آواز یا کسی انسان حیوان
 یا پرند کی نرمی سر ملی آواز اس سر ملی آواز کی فکر کے ساتھ ہی دل کے اندر
 کی آگ جفاکے کتبے کو کھینچ کر دل سے باہر کو دھڑکتی ہے اور اس سننے والے
 عاشق کے دل و دماغ بھر لیکہ سارے بدن میں آگ پھونک دیتی ہے جس کی
 وجہ سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور مجنونانہ حرکات اس سے صادر ہونے
 لگتے ہیں کو دتا ہے ناچتا ہے جھپٹتا ہے لوٹتا ہے سینہ کو بلی کرنا ہے جس کی وجہ
 سے اس کے دل کا جوش نرمی کرتا ہے اور عشق کی طلب اس کو دیوانہ
 بنا دیتی ہے خدائے پاک نے عشق کی آگ انسان کے دھڑکنے والے دل سے
 رکھی ہے اور ہر انسان کا دل اس آتش کا خزانہ ہے بلکہ حیات جس کا نام
 ہے یہی عشق ہے لیکن اس عشق کے تعلقات دینی یہ عشق جن سے معلق
 رکھتا ہے متعدد دین مان پڑھا بھائی بیوی عزت و خیر و زراعت
 تجارت مکان و کان پل بکری گھوڑا شکاری کتالی وغیرہ جن کی محبت شرعاً
 حلال ہے شراب خمار چوری اجنبی عورت یا مرد وغیرہ کی محبت جو حرام ہے
 استاد میر کا دل رسول حق صلعم خدائے پاک جن کی محبت واجب اور شرط ایمان

ان محبت کے متعلقوں کی اختلاف سے سماع کے بیٹے میں ہی احکام مختلف ہو گئے ہیں جن کی محبت شرعاً جائز ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع سننا جائز ہے اور جن کی محبت واجب ہے ان سے محبت رکھنے والے کو سماع کا سنا واجب ہے کیونکہ واجب کا مقصد یہ لینے و دینے ہی واجب ہوتا ہے جن سے محبت پیدا کرنا نیکہ اور ان کی طرف میل پیدا کرنا ہی حرام ہے اور ان سے محبت یا میل پیدا کرنے والے کو سر ملی آواز کا سنا حرام ہے جس فقہ شریعی کے اس حکم کا حلال نلاحظہ و حرام بغیر یہ کہ بیٹے جو سماع سننے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہے اس کی حلال ہے اور جو اہلیت نہیں رکھتا ہے یعنی اس کا دل حرام چیز سے متعلق ہے اور حرام کے جذبات اس کے دل میں بھڑکے ہوئے ہیں اس کو سماع حرام ہے جس معلوم ہوا کہ سر ملی آواز کسی شخص کی ہو اور یا معنی یا پاکہ ہو یا بے معنی بے الفاظ و کلمات جس کے دل میں نیک جذبات ہیں اس کو اس کا سنا حلال ہے جس کے دل میں حرام جذبات ہیں اس کو حرام ہے کیونکہ سر ملی آواز سے جب دل ٹکراتا ہے تو اس نے اندر کے جذبات جہان کی چنگاریوں کی طرح دل کے اندر سے کود کر مقابل کی شے کو جلا دیتے ہیں اور سر یا پاس صاحب دل کے اندر آگ بھڑکا دیتے ہیں۔

سننے والا اہل سننے یا نہیں

اس کی تیر خود سننے والے کے حوالہ ہے دوسرا آدمی اہل و نااہل کی شناخت سے قاصر ہے اس کے پاس اہل و نااہل کی شناخت کے لئے کوئی معیار نہیں ہے حالات ظاہری یا اس سننے والے کے گذشتہ واقعات صحیح معیار

نہیں بن سکے کیونکہ دل بہت جلد ٹپک کھاجاتا ہے یہی دل جو ایک طرف مٹتا
 دوسری جانب پھرجاتا ہے اور آخری حالت ہی خدا سے پاک کے پاس مقرب ہے
 والا اعتبار الخواتم یعنی آخری حالتوں کا ہی اعتبار ہے اور زیادہ تر معتبر حالت
 موجودہ ہے حالت موجودہ میں اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس وقت اس کو
 آب شرابی کہہ سکتے ہیں جب دوسری حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس
 وقت میں آب اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے بلکہ آب پر واجب ہے کہ اس کو اس
 وقت نمازی کا خطاب بن کیونکہ خدا سے پاک کی عقلی حاکم ہے جس وقت جو عقلی
 جیسر ہوئی ہے اس وقت وہ اس عقلی کا محکوم اور اس کا بندہ ہے شراب پیئے
 وقت عقلی حلالی کا بندہ نہ آب نماز پڑھتے وقت عقلی حلالی کا غلام ہے ہر بندے
 کو اس کے مالک کے ساتھ منتسب کر دینا ہی امر واجب ہے حلالی کو حلالی کا
 بندہ اور حلالی کو حلالی کا بندہ قرار دینا اور شرعیت میں داخل ہے دیکھو اگر
 بحالت نماز یہ نمازی جس نے اس سے پہلے شراب پی عقلی مر جائے تو ظاہر شرعیت
 میں آب اس کو کس خطاب سے یاد فرمائیں گے اور شریفیت خزانے اس وقت
 اس کو کن بندگان خدا میں شریک فرمایا ہے اسی طرح اگر نمازی شراب پیتا
 ہے تو نماز کا وقت گزر چکا اب شراب پیئے میں مصروف ہے اور عقلی حلالی کا
 محکوم و بندہ ہے اس وقت آب اس کو نمازی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کا نام
 اس وقت شرابی ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو بے ایمان مر جائے گا
 کیونکہ بقول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام شراب اور ایمان ایک بیٹ میں
 جمع نہیں ہوتے تو یہ مرنے والا عقلی حلالی کا بندہ بکر مر گیا ہے اور عند اللہ

حالت آخری زخامت مستقر ہے نہ حالت سابقہ جس سے ظاہر ہوا کہ آپ کسی انسان کو حالات سابقہ کی وجہ سے جو بدتر حالات موجودہ کی شرف سے جو تکلیف محروم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کے دلی جذبات کا یعنی علم حاصل کر سکیے گئے کوئی صحیح معیار رکھتے ہیں پس اپنی صورت میں دلی حالات کا حوالہ۔

ما جب دل ہی پر چھوڑ دو اور جو سمع تشناہوس کی علت و حرمت کا فیصلہ اسی کی دانش و علم و دل پر رکھ دو اور تم اس آئینہ کریمہ را ان لیکن کا ذبا خلیہ کذبہ الخ پر غفل کرو کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال دین و دنیا میں اس کی ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے اگر سچا ہے تو تم بغی کے وبال میں گرفتار ہو جاؤ گے بہتر سے بہتر تمہارے حق میں حق ہے کلم ازم سکوت ہے اس کو اور اس کے عمل اور دانش کو خدا سے پاک کے حوالے کر دو اور تم جب اگر حسن ظن نصیب نہ ہوا ہے تو سکوت اختیار کرو بھلا سمجھو نہ برا ہی طرح بھلا سمجھو نہ برا و ما علیہا الا اللہ غم خلاصہ یہ ہے کہ آواز سرفی ہو یا سمونڈی یا بذات خود منہاج ہے مگر جب یہ آواز کسی ناجائز شرعی کے کلمات سے کیفیت ہرجا ہے تو اس کا سننا حرام ہے یا سینے والے کے خیالات غیر مشروع ہیں تو اس کے خیال کے محل میں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ہم ہیئت مذکور کی تشریح کی طرف رجوع کرتے ہیں نے جب تک اپنے اندر دنی ماوہ سے خالی نہیں ہوتی اس وقت تک کسی مبارک نے یا جس نے والے کے کلمات کا مظہر نہیں بنتی اسی طرح مرید صادق جب تک اپنی غرور و کبر بائی سے خالی نہیں ہوتا پیر کامل کے کلمات سے خردم رہتا ہے نہ جب تک خالی نہیں ہوا ہے مقہر سے بچانے والے کی شیریں

بوں کے وصال کا شرف حاصل نہیں کر سکتی ہے اسی طرح مرید صادق بھی
 پیر کامل کے تقرب سے بے بہرہ رہتا ہے خالی شدہ سنے جس طرح سے
 نے ٹکانے لبوں میں اوس کے دم کے حواسے بے دم مردہ کی طرح ہو جاتی ہے
 تو مردہ دل سینے و انوں کے حق میں دم عیشی کا کام کرتی ہے اس طرح مرید صادق
 مردہ نہ کر جب تک خود کو پیر کامل کے قبضے میں نہ دے دینگا اوس کے انھاس
 دوسروں کے لیے محبت بخش نہو سکیں گے اور اہل عالم کے دل اس کی طرف
 متل نہونگے مولانا نے مرید صادق کو سنے کی طرف اسی غرض سے متوجہ یہ لفظ
 (بشو) کرایا ہے تاکہ مرید کی اس حالت سے عبرت حاصل کر کے استعداد تکمیل
 کمالات خود میں پیدا کرے یہ جملہ مطالب مذکورہ سنے کے لغوی معنی ہنسی
 سے تعلق رکھتے ہیں۔

نے سے مراد انسان کامل

اگر نے سے مراد ہی معنی سمجھے جائیں تو اس سے انسان کامل مراد ہے اور حقیقت
 رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذات مقدس انسان کامل ہے اور
 دوسرے کسی انسان نے انسان کامل کا معنی خطاب اگر حاصل کیا ہے تو وہ
 وہی مقدس ہستی ہے جس نے ظاہر و باطن صورت و سیرت محمدی میں فناء
 کامل کا درجہ حاصل کر لیا ہے پس یہاں نے سے مراد ذات مقدس رسول صلعم
 ہے یا پیر کامل خانی فی الرسول یا خود مولانا کی ذات مبارک انسان کامل کی
 حقیقت کا تفصیلی بیان انشاء اللہ تعالیٰ اسی رسالہ میں اپنے محل اور مقام پر
 آجائے گا صرف ضرورت وقت و مقام کے لحاظ مختصر تشریح یہ ہے کہ انسان

کمال وہ ذات مقدس ہے جو خدا سے پاک کی ذات اور تمام صفات کمال کا مظہر (اُمّیہ) ہو جس کے مشاہدہ سے خدا سے پاک کی ذات اور اس کے جملہ صفات و کمالات کا مشاہدہ ہو جائے اور ایسی مقدس ذات رسول مقبول مسلم کے سوا دونوں جہاں میں دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو گا جس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس رسالہ میں اوس کے محل میں بفضلہ تعالیٰ شانہ بدلائل قاطعہ ثابت کر کے بتا سکیں گے۔

نے سے انسان کمال کو چند وجوہ سے مناسبت ہے ایک تو خالی ہونے میں کہ انسان کمال اپنی وہی مہمتی اور اس کے احکام اور آثار سے خالی ہے دوسری وجہ نسبت یہ ہے کہ جو حرکات و سکنات و اعمال و اقوال انسان کمال کے ہیں وہ عین خدا سے صادر ہوتے ہیں اور اسی ذات مقدس سے منسوب ہیں جس طرح نے کی اوارا اور اوس کے کرشمہ نے نواز کے ذات سے منسوب اور اوس سے صادر ہوتے ہیں حضرت حق تعالیٰ کا ارشاد مقدس حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں جو کلام مجید میں متعدد مقامات پر متعدد حالات میں صادر ہوا ہے وہ شاید عادل ہے کہ انسان کمال کی ذات مقدس خالی بذات حق اور صفات خالی یہ صفات حق اور افعال خالی یا افعال حق ہیں اس کی ذات میں سراپا حضرت حق ہی کا تصرف ہے نہ زبان ان کی ہے نہ بیان ان کا ہے نہ بات ان کا ہے نہ حرکت ان کی ہے نہ دل ان کا ہے نہ فہم ان کی ہے نہ روح ان کی ہے نہ حیات ان کی ہے جو کچھ ان میں ہے سراپا حق تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے اور وہی ان میں مصورت ہے۔ دیکھو پڑھو

اور سمجھو اور ایمان لاؤ کہ یہ کیا ارشاد حق ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - وَمَا سَمِعْتَ اِذْ سَمِعْتَ وَلَكِنَّ
 اِلٰهَكَ سَمِیْ - اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَايِعُوْنَ
 اِلٰهَكَ یَا اِلٰهَ قُوْثٍ اَنْتَ یَهْمُ بِوَرْدَتِ سَمْعِ قَدَسِهِ لَا یَزَالُ
 عَسَدِیْ بِتَقَرُّبِ اِلَیَّ بِالْوَحْیِ اَنْتَ اَجَبُ فَاقْدِ الْحَبِیْثَةَ اَقْلَمْتُ
 سَمْعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِهِ وَیُبْصِرُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِهِ وَلِیْسَانَهُ الَّذِیْ
 یَنْطِقُ بِهِ وَیَدُ الَّذِیْ یَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِیْ یَمْشِیْ بِهَا فِی
 یَسْمَعُ وَفِیْ یُبْصِرُ وَفِیْ یَنْطِقُ وَفِیْ یَبْطِشُ وَفِیْ یَمْشِیْ اور ایک
 روایت کے مطابق وَفِیْ یَنْقُلُ وَغُلُوْهُمَا مِنَ الْاٰیَاتِ وَالْاَحَادِیْثِ
 الذِّکْرِ عَلٰی مَا یُنَاسِیْهُمُ اَخْتَاوَدَلَا کُنَّا وَاِشَادَتَا وَکُنَا یَتَاذِرُ
 اِنَّ رَاسِدَ تَعَالٰی اس کی تفصیل اسی رسالہ میں اپنے اپنے مقام پر لوری و صفا
 سے ہدیہ ناظرین کر دیا ہے اِنَّمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَاَلِیْهِ اَتُوبُ

حقیقت جدا ہوا

جدائی مفرد ہے اور جدائی جامع۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ نے متعدد جدائیوں کی شکایت کرنا ہے۔ پہلی جدائی مرتبہ محم سے دکہ اس مرتبہ میں وہ عین محم تھا جدا ہو کر اکو سے کے مرتبہ میں آیا پھر اکو سے کی صورت سے جدا ہو کر بے کی شکل میں نکلا پھر بے کی شکل سے چھین چھوٹ رخت کی صورت پر چھوٹا پھر رخت سے نکلا اپنے اصل سے جدا ہوا پھر منہ کی طرف سے نکلا سر سے جدا ہوا پھر اندرونی حصے سے خالی ہو کر جدا ہوا اور بالآخر کی صورت پائی اسی طرح انسان کامل متعدد جدائیوں کے بعد جمے جہیل چکا ہے۔ پہلے مرتبہ ذات سے جدا ہوا جہاں یہ صین ذات تھا پھر ذات سے صفات کی صورت میں آیا اور صورت صفاتی سے جدا ہو کر فعل کی صورت اختیار کی اور فعل سے اثر کی صورت میں آیا پھر نجا۔ یہ منزلات قلند یہ ہے منزلات سالکین کی رو سے مرتبہ اعدت سے بیوقوفات سے جدا ہو کر مرتبہ قابلیات میں آیا قابلیات سے جدا ہو کر مرتبہ صور علمیہ میں ظاہر ہوا مرتبہ صور علمیہ سے مرتبہ ارواح اور مرتبہ ارواح سے جدا ہو کر مرتبہ مثال اور مثال سے جدا ہو کر مرتبہ شہادت میں جلوہ افروز ہوا۔

بالآخری سے بعض اہل المرادات کے پاس مراد وہ بالآخری ہے جس کو حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ نے مولانا علیہ الرحمۃ کے کان میں دھکھک بجا ہوتا قصہ مختصر یہ کہ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ مولانا کی صحبت میں چند روز رہ کر ان سے جدا ہو گئے مولانا ان کی تلاش میں وہ بدھ شہر شہر کمال شوق و اشتیاق دیدہ بین ہاتھوں بھرتے رہے اتفاقاً ایک دن نے نوازوں کے صلہ میں ان کو

دیکھا کہ نے نوازی میں مصروف ہیں جوں ہی مولانا کی نظر ان پر پڑی بے ساختہ
 دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑے اور سر رکھ دیا جب حضرت شمس نے پہچانا تو بانسری
 ان کے کان میں رکھ کر باخفا شروع کر دیا۔ مولانا کے ارشاد بشنو اڑنے سے بھی واقعہ
 معصوم ہے اور اس صورت میں بشنو کا خطاب خود مولانا کی ذات مقدس سے
 ہے خود کو خود مخاطب فرما رہے ہیں کہ سن نے اپنی جدائیوں کی کسی شکایت
 کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ نے میں کلام کی قابلیت نہیں ہے بلکہ نے نواز اس
 پردے میں متکلم ہے۔ اسی صورت میں نے کو متکلم نہانا بطریق مجاز ہے جیسے
 سبب کی بقیہ سبب سے کیجاتی ہے یعنی بھی سبب کو سبب اور سبب کو
 سبب اور محل کو حال اور حال کو محل سے خطاب کرتے ہیں مثلاً جب
 ارفلک پر چھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی آیا حالاکہ پانی نہیں آیا اور آیا ہے
 لیکن ابر پانی کا محل ہے اور پانی حال ہے اسی طرح بانسری تو باجھنے والے
 کے کلام کا محل ہے اور کلام اس محل میں ظاہر ہوا ہے بانسری سے بشنو فرماتے
 کا مقصود یہ ہے کہ بانسری باجھنے والے کے کلام کو سنو مولانا خود سے خود
 خطاب فرما رہے ہیں اور اپنے دل کو متنبہ اور متوجہ کر رہے ہیں کہ سن
 حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ خود کس طرح ان جدائیوں کی شکایت اور ان
 کے صدموں کی شکایت فرما رہے ہیں۔ یعنی اے میرے نفس تجھ پر جو صدمہ
 اور مصیبتیں ان ایام جدائی میں گزری ہیں اس میں تو ہی تنہا مبتلا نہیں
 تھا بلکہ خود حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ بھی ان جدائیوں کی مصیبتوں میں ستر
 شریک حال ہیں۔ میں تو اس نے کے پردے میں وہ اپنی جدائیوں اور

مصیبتوں کی کس طرح شکایت اور حکایت فرما رہے ہیں تاکہ تجھ پر عشق حقیقی کی حقیقت کا اظہار ہو جائے اور ہر کہہ عاشق ریدہ معشوقہاں کا راز کشف ہو جائے اور ذکر و نسبت ہم ہمیں است و جمال کا بھید کھل جائے عشق و محبت کے کرشموں کے بیان کا وقت آنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ حضرات متکلمین کو ہم اسی رسالہ میں عشق و محبت کے ہر پیر غفل و اثر کے متعلق بہت سی کھوکھلی پوری تفصیل و ربط و شرح کے ساتھ قلم غیب سے کام لینگے اس مقام پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مولانا علیہ الرحمۃ اور حضرت شمس تبریز علیہ الرحمۃ و اصلان حق میں سے ہیں تو جدائی کی شکایت اور یہ آہ و زاری گریہ و نالہ کیسا اور اس کا کیا معنی ہے۔

جواب اعتراض آہ و زاری کا فاصل

اس کے متعدد وجوہ ہیں۔
 ۱۔ حقیقی اہل وجہ تو یہ ہے کہ ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے (کل لوبہ)
 ۲۔ ہر آن معروض غیر معروض آشنا نا آشنا یافت نیافت صبح و شام ہواش و در کاسہ جورات کو تمہا ہے کاسہ میں تہا وہی صبح میں ہے وہی بیاس ہے وہی سوزی آہ وہی نالہ وہی گداز سے ہر آن وہ ہر تبدیل لباس ہے اور اوھر اضطراب و اضطراب ہے ازل سے بکرا ابہ الا ناداس کی سی ہے
 ۳۔ نئی ہے اور عاشق دل سوختہ کو اور مصر وہی غوین قرار نہیں سکون نہیں لیکن نہیں اگر عاشق کامل کو قرار و سکون نے گھیر لیا تو گویا اس کو فہم کر لیا اور اپنا غلام بنایا اور اس سکون و قرار نے بت فکرمیں کو اپنی پرستش میں

منہمک کر دیا ہے اس لیے کہ سکون اسکو کسی خاص صورت یا حالت مرغوبہ
مطلوبہ سے پیدا ہوا ہو گا اور یہ صورت اسوقت صورتِ بار تھی جب کہ
اس صورت پر اس آن میں بھگی ہوئی تھی اب دوسری آن میں تودہ اس
صورت سے نکل گیا صرف لباسِ نظر میں رہے گا اور صاحبِ لباسِ گم
ایسی صورت میں اگر سالک کو اس صورت سے تسکین حاصل ہے تو محقق
لباس سے اور لباس کی پریش تو بت پرستی میں داخل ہے پس سالک
صاحبِ سکون و قمرِ اربت پرست لباسِ پرست ہے اور یہ مکر الہی ہے
خدا سے پاک جن کو خود دور کر دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی کسی صورت
لباس کی پریش میں جھوک دیتا ہے۔ اظہم حفظنا بفضلک و ذکرک و جبریک
علی الصلوٰۃ والسلام -

جس سے معلوم ہوا کہ کامل حقیقت میں وہی ہے کہ جو کسی مقام یا کسی حال
یا کسی کیفیت یا کسی صورت یا کسی لذت کا بندہ نہیں ہے جس لباس میں وہ
اپنے بار کو جس محل یا جس وقت میں پاتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے اور جب
اس کا یا ر ایک ہی لباس یا صورت یا محل یا مقام کا پابند نہیں تو اس
عاشقِ کامل کو ہر آن اضطراب ہے تلاش ہے بے قراری ہے اضطراب ہے
آہ ہے نالہ ہے زاری ہے زخم ہے نہ سکون نہ قرار اس لیے شیخ اکبر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے مرشد کو یوں کو مرتبہ تمکین سے افضل مانا ہے -

وہ دوم خدا سے پاک نے قبض و بسط اس ہیبت کو اپنے خاص بندوں
کی ترقی کا وسیلہ اور رعبہ بنایا ہے قبض اور ہیبت کی بجلی میں عاشقِ صادق

کے شوق و طلب کا میدان وسیع ہو جاتا ہے اور واسن و سناہ وسیع ہوگا۔ اوتساہی علیک
 یار کی اس میں غنچہ پیش کی کہ جنس سبب کی حالت میں روزنامہ پیش ہے اور بطوریکہ کی کھلی میں صبح و شام
 و ہر سوم باپ بچے کو بعض وقت رلنا بھی ہے اس واسطے اس کو اس کا رونا اس وقت بہت پیارا
 معلوم ہوتا ہے بچہ اس سے پٹنا چاہتا ہے اور وہ اس سے فرار کرتا اور صفحہ چاہتا ہے۔ اس سے
 باکی صحت بچہ کی اس حالت تیغی و آواز دہری سے ایک خاص قسم کا لطیف مائل کرنا مفصل ہوتا ہے
 اسی طرح حق تعالیٰ شانہ جو محبوب حق تعالیٰ ہے اپنی خاص عشاق سے اسی قسم کا معاملہ فرماتا ہے جس سے
 ان کی تیغی و خطر آہ و زاری کا کاشا کرنا ہے اور ان کی طلب کے میدان کو وسیع اور ان کی آتش شوق کو شعل
 فرماتا ہے سہ دیداری غنائی و ہر غیری کئی بازار خیریش و آتش ماتیزی کئی
 مشاہدہ الابرار میں انجلی والا استعار اس سے ایک غرض اور بھی ہے کہ کھلی و دواہی سالک کی ذات
 و صفات کو فنا کی گریز کی اس غرض سے کہ سالک کی ذات فنا و بقا کی لذت سے استغناء چاہتا ہے کہ وہ
 الکمال صیغہ الی خلق ہو کہ دوسروں کے لئے شمع ہدایت بنے اس واسطے خدا نے پاک سالک کی ذات
 مقدس کو جس سے دو کام لینا چاہتا ہے اور مسند خلافت پر اس کو بٹھانا چاہتا ہے تو ان کی تربیت
 رفتہ رفتہ بخلی اور استعار کے ذریعہ سے فرماتا رہتا ہے۔ جیسے آفتاب کا طلوع و غروب اس
 حکمت پر مبنی ہے۔ اگر آفتاب غروب نہ ہوتا اور ہمیشہ بسطط طلوع ہی طلوع ہوتا تو کچھ گریزی نہ ہوتی
 زندہ گی ہوتی نہ ان کی پرورش و ترقی حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے
 سہ بہر استقبائے امین جسم چرخان لمحہ درابر گرد و خروہاں۔ آفتاب کا ابر
 میں نہاں ہونا بقائے ہم کے لئے ضرور ہے۔ اس طرح کھلی ذات حق کا ظہور اور بطون اور
 کشف حقان کی (سالکوں کی بقا اور پرورش و ترقی کیلئے) یہ ضرورت ہے۔ و ما تدری فی
 الا یا اللہ عنکیر تو کملت و لا لیکن انیب و علی اللہ علی محمد و آلہ